易經正義

易經正義卷之五

豐城　劒泉　鄒　樾　卿　著
揚州府知府毛朮推官路楷校

天尊地卑章

首節追論作易之由見易理具於造化二節方言作易之實三節四節言造化具於易書五節六節言乾坤之理分見於天地七節八節言人能兼體之則由賢而聖矣

天地卑高動靜方物象形皆造化之實也有此造化則有此易矣乾坤爲諸卦之首而易之所以爲易必

本此二卦也故特言之貴賤以卦爻之位言剛柔以
卦爻之稱名言吉凶以卦爻之占辭言變化以卦爻
之變動言易之道備於是矣朱子曰此是聖人從那
有易後說來
造化之所以爲造化一陰陽之變化也易之所以爲
易亦此陰陽也故自太極旣判天氣初分天以純陽
之實體尊而在上地以純陰之實體卑而在下則易
中純陽之乾卦純陰之坤卦於此乎定矣
卑高者天地萬物上下之位也天地有覆載之異人
有王公貴人吏胥厮卒之異物有雲翔川泳原燥隰

閏之異皆上下之位也此位一陳而易中卦爻之居上爲貴居下爲賤者於此位矣

太極動而陽故動爲陽之常也靜而陰故靜爲陰之常也造化貞元之運人心寂感之機物類榮悴開落之以時皆動靜有常也易中卦爻之陽動而稱剛陰靜而稱柔者於此斷矣自陰陽有淑慝之分也而後人物有善惡之異方以類聚者人之善惡自爲族黨也物以群分者物之善惡自爲區別也易中卦爻占決之辭或善而吉或不善而凶者於此生矣

陰陽之變化也自其輕清上浮也則在天成象日月

星辰以至於雷霆風雨之屬皆是也自其重濁下凝則在地成形山川動植以至於土石木金之類皆是也易中蓍策卦爻之變化或九變而爲八六變而爲七者於此可見矣是則有天地即有乾坤也有卑高即有上下也有動靜即有剛柔也有事物善惡即有吉凶也有象形即有變化也信乎易理具於造化矣聖人者無非因造化以作易也豈鑿空臆說耶

天尊地卑以天地初闢而位於上下言尊卑二字不甚重卦爻上下之位當活看不可便以上三爻爲貴下三爻爲賤如五貴四賤二貴初賤亦是方謂其情

所向決主人言豈有外人而求所謂事情者乎

剛柔相摩八卦相盪易至是作矣兩儀生四象者兩相摩而爲四也四象生八卦者四相摩而爲八也此剛柔相摩也八卦之上各加八卦者八相盪而爲六十四也所謂乾坤貴賤剛柔吉凶變化至此備矣自剛柔兩物言則曰摩自八卦言則曰盪朱子曰摩是兩相摩戛亦是相交意思盪是圓轉推盪如以乾加於八卦之上了又以兌加於八卦以離加於八卦了又以震加於八卦便是圓轉推盪大抵此等字亦是假借字樣如經綸彌綸之說

易既作矣則雷霆之鼓風雨之潤日月之運行寒暑之推遷皆備於易矣觀之震爲雷巽爲風坎爲雨離爲日坎爲月復一陽初生而寒姤一陰初生而暑可見矣此變化之成象者然也自其成形者言之天地萬物有乾男坤女之異者亦備於易觀之震爲長男坎爲中男艮爲少男而皆統於乾父巽爲長女離爲中女兌爲少女而皆統於坤母者是矣信乎易書既作造化具於易書也

謹按此二節決主造化具於易說不單言造化也本義於剛柔相摩之下曰此易卦之變化也下二節則

以變化成象成形言之下二節變化字即從上易卦之變化字說下來又朱子曰剛柔相摩八卦相盪方是說做這卦做這卦了那雷霆風雨日月寒暑之變化皆在這卦中那成男成女之變化也在這卦中又曰男女通人物言在動物如牝牡之類在植物如竹有雌雄之類

乾知大始者氣之始也坤作成物者形之成也此承上文而言乾男坤女萬物之生雖有異也然皆乾以主其始而肇端倪於茫昧之初坤則成其形質而詳密可見也大始者無物不由之以始也然乾之主始

也初何俟於艱深險阻耶乾健而動也元氣一敷而生意勃然矣其易也何如坤之成物匪物物而雕琢之也坤順而靜也凡其所能唯順承天施而已其簡也何如乾坤之理分見於天地者如此人可不兼而體之哉

謹按二節乾坤字以天地言本義乾坤之理與乾成男坤成女乾坤字同皆當陰陽二字看知始者陽之道理是如此成物者陰之道理是如此是故本義歷舉陽先陰後等說以明之乾之所以易者以其健也坤之所以簡者以其順也易簡者又乾坤始物成物

之德也此二節專在造化言承上文而言乾坤之德莫大於易簡人心之中自具一乾坤所以兼而體之者又在於人也誠以立心險陷者人未必易知也人之所爲如乾之易則其心洞然明白而在我之心有以契乎在人之心矣寧不易於人之知乎處事煩擾者人未必易從也人之所爲如坤之簡則其事截然要約而我之所能人亦能之矣寧不易於人之從乎易知則肝膽相照而與之同心者多故有親易從則彼此順利而與之協力者衆故有功有親則足以會衆心之理而一於内可以久而弗失也有功則足以

粹衆善之美而兼於外可以大而無外也夫純亦不
已者聖人之久也體道而至於可久亦賢人之德矣
富有無疆者聖人之大也體道而至於可大亦賢人
之業矣然猶未也由是而益充之使吾之一心有查
滓渾化之美其易也與乾之易爲不殊吾之處事有
物各付物之妙其簡也與坤之簡爲無二將見天高
地下萬物散殊無非是理之昭布也吾心既易焉則
外物不擾而自有以得此理於心吾事既簡焉則私
智不生而自有以得此理於事所謂中涵太虛萬物
畢備是也所謂取諸左右逢其原是也天下之理既

得於已如此則人道立矣彼天得是理而上覆也吾

上焉可以參諸天而無愧地得是理而下載也吾下

焉可以參諸地而無愧豈不有以成人位於兩間乎

至此則吾身卽天地也天地卽吾身也此體道之極

功聖人之能事乎

有親則一於內故可久言人不同而所同者心心不

同而所同者理人既於我而同心則足以會衆心之

理而一於我矣故可久說者謂驗吾心之易可以通

乎人而無間于是守之確則一於內之義未明

天下之理泛言不可指易簡

聖人設卦章

前四節言聖人作易之事後二節言君子學易之事此文王周公之易也重觀象係辭剛柔相推而生變化原聖人所以觀象係辭之本吉凶悔吝一節言聖人觀象係辭之實變化剛柔一節又明剛柔變化之實君子學易二節平看俱是學易事

昔者伏羲之易但以象告而已去古既遠民用弗彰文王周公乃取其六十有四之卦而陳設之奇偶之畫昭然在目也由是統而觀夫全體之象或得而或失則係夫卦辭以明其得者爲吉失者爲凶也析而

觀夫各爻之象或順而或逆則係夫爻辭以明其順者爲吉逆者爲凶也夫聖人之觀象係辭如此果何所本耶誠以卦爻之竒一而實者爲剛偶二而虛者爲柔一剛一柔迭相推盪往來交錯於六位之間上下周流於六虛之內變以從時而不拘其常者也自其剛推夫柔也則其推也有漸陽化爲陰而化所由生矣自其柔推夫剛也則其推也有迹陰變爲陽而變所由生矣夫唯剛柔變化則所值有當否之異所居有中正與不中正之異所應者又有有無之異而得失順逆於此乎判矣聖人所以觀象者此也所以

係辭者亦此也剛柔變化說者皆主揲蓍言然此剛柔相推與下篇剛柔相推變在其中矣當作一例看且當初聖人係辭初未嘗假于揲蓍也雖據卦爻中陰陽往來變化以係辭耳但此變化不可認作彖辭中所云卦象卦德卦變之變

象者物之似也不可作雷風山澤之象物猶事也觀象係辭者如觀乾有至健之象則係以元亨利貞之辭觀坤有至順之象則係以牝馬貞之辭觀乾初九陽在下之象則係以潛龍勿用之辭觀坤初六陰必盛之象則係履霜堅冰之辭是也

得失憂虞進退晝夜三極皆造化人事之理易書所以模寫造化人事者也故聖人於易辭易變而即是以象之

易之辭有吉凶焉曰亨曰利皆吉也曰咎曰眚皆凶也是吉凶也乃事變得失之象彼事之順理而得者則吉逆理而失者則凶也易之辭有悔吝焉悔者警悟之心厭其凶而將趨于吉也吝者羞惡之心狃於吉而將趨夫凶也是悔吝也乃事變憂虞之象彼事至於憂虞勤惕而展轉裁度雖未至夫凶也然亦足以致悔而取羞矣聖人觀卦爻之中或有此得失憂

虞之象則係以吉凶悔吝之辭焉

自得則吉至足以致悔而取羞是本義解出吉凶所以為得失之象悔吝所以為憂虞之象也憂虞二字不可分事至於憂虞則便有悔有吝皆自不好邊說以剛柔變化言之造化之理陽主進陰主退也柔變而趨於剛者乃退而已極乎盈將欲進之象也剛化而趨於柔者乃進而已極乎盈將欲退之象也造化之理陽為晝陰為夜也柔既變而為剛則陽明用事晝之象也剛既化而為柔則陰晦用事夜之象也然是剛柔變化流行於一卦六爻之間而不可為典要

所謂六爻之動也一三極之道也誠以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義六爻初二爲地三四爲人五上爲天剛柔變化於初二之間卽地道之剛柔相易也剛柔變化於三四之間卽人道之仁義以時而出之也剛柔變化於五上之間卽天道之一陰一陽而迭運不已也由是觀之易書之變無非造化之至理所寓聖人以之而觀象係辭者固此焉衆人以之求卦以斷吉凶者亦此焉

得夫憂虞主人事言進退晝夜三極主造化言

此晝夜與右第四章之晝夜不同此以一日之晝夜

言彼以天地萬物陰陽之消息爲晝夜
柔變剛化之剛柔以老陰老陽言剛柔者晝夜之象
底剛柔以少陰少陽言
承上文而言易雖作於聖人而學之則在君子誠以
君子有所居而安之者焉盖真知爲吾至善之地而
終其身不易也是果何在乎亦曰易之序也彼序乃
卦爻所著事理當然之次第要皆剛柔變化之所爲
也進退離合而各惟其時消息盈虚而各當其理聖
人之蘊於此乎發君子之所居而安不在於是乎至
若君子有所樂而玩之者焉欣慕愛樂而爲之不厭

也果何在乎亦曰爻之辭也彼爻所以效天下之動
非徒吉凶悔吝之所示也有性命道德之妙有倫常
彝倫之美聖人之情於此乎見君子之所樂而玩不
在於是乎不特是也方其靜而平居焉則觀其卦爻
所具之象而玩其卦爻所係之辭于以由辭以究夫
象由象以審夫理也及夫動而輒筮焉則觀夫陰陽
老少之變而玩夫所值吉凶之占于以因變以考夫
占因占以决夫事也夫易理出於天也君子之動靜
不違乎易如此則不違乎天矣吾知天必祐之於冥
冥之中而事皆獲善無往不宜也君子學易之事孰

有大於此哉

彖者言乎象章

彖者以下二節什卦爻辭之通例是故列貴賤以下二節互舉而什之也然遂句與上文自相照應末節又總什辭因卦而係也

彖者文王所係卦下之辭也是彖也原始要終而兼論夫體統自內及外而該括夫大要所以言夫一卦之象焉如乾之彖則言夫純陽至健之象坤之彖則言夫純陰至順之象是也爻者周公所係爻下之辭也是爻也承乘比應之殊唯其時物也遠近貴賤之異

不可與要也所以言夫各要之變焉如乾初爻言夫勿用之變至於二之見四之躍五之飛無非各言其變也如坤初爻言夫謹微之變至於三之含四之括上之戰無非因其變而言之也

此卦爻之通例也吉凶一節則什卦爻中所具之辭之通例故朱夫子於本節下則曰此卦爻辭之通例蓋此句重辭字爲本節言不及彖者一節也

彖謂卦辭如元亨利貞之類爻是爻辭如潛龍勿用之類吉凶悔吝無咎又彖爻中同有之辭也觀五言字皆重辭上

卦爻之辭有所謂吉凶焉蓋言卦爻之中有所居所應之順乎理而得者焉有所居所應之逆乎理而失者焉得則吉失則凶也卦爻之辭有所謂悔吝焉蓋言卦爻之事理有趨吉而未至於大吉向凶而未至於甚凶皆爲小失者焉悔則趨乎吉吝則向乎凶也卦爻之辭有所謂無咎者焉蓋言卦爻所具之事理其始不免於有過也然能幡然自改以補其過焉斯無過矣故曰無咎

貴賤大小吉凶悔吝無咎皆就易中所具事物之理言列齊辯憂震亦主易說不可以人言介悔與上位

卦辭例皆易中所有者易中所具之物理有貴賤也
貴賤而列之必其彼此分布凛其有等也果何在乎
在位六爻之位耳蓋位有上下之殊而貴賤實因之
如外卦之五上內卦之二三尊而居上儼然王公之
勢也外卦之四內卦之初卑而居下儼然士庶之微
也列貴賤者不存於位乎易中所具之物理有小大
也小大而齊之必其彼此類聚秩不容紊也果何在
乎在乎六十有四之卦耳蓋卦有陰陽之分而小大
實因之如泰之三陽壯之四陽夬之五陽其類淑其
道公儼然君子之正也否之三陰觀之四陰剝之五

陰其類悪其道私群然小人之邪也齊小大者不存於卦乎至若易卦之事理有吉凶之異也吉凶而辯之有彼此區別之義也不有在於辭乎蓋卦爻之順理而得者則係以曰亨曰利之辭而辯其爲吉逆理而失者則係以曰眚曰厲之辭而辯其爲凶也

易之辭有悔吝焉悔吝而憂之必其戒懼於方寸恐潛滋而堷長也果何在乎在乎介耳蓋介乃一念之萌動而爲辯別之端善惡已動而未形之時也於此憂之必能向善而舍惡不至於悔咎矣臨之六三曰無攸利既憂之困之上六曰動悔有悔皆憂悔吝之

類也易之辭有所謂無咎焉無咎而振之必其竦動於方寸恐畏難而苟安也果何在乎在乎悔耳蓋悔乃良心之發而為天理萌動之始也人知悔焉必能遷善改過而不至於有咎矣豫之上六曰成有渝復之初九曰不遠復皆震無咎之類

卦有大小辭有險易二句對看下二句言辭因卦而係也彖爻之辭有險易焉如曰凶曰有眚與夫艱阻難知者皆險之類也曰吉曰亨利與夫明白正大者皆易之類也辭之險易豈聖人固為險易耶隨其卦之所向耳如卦以陽為主或陽方用事皆卦之大者

也其類淑其道公其情易故其所係之辭亦易也如卦以陰爲主或陰方用事皆卦之小者也其類慝其道私其情險故其所係之辭亦險也聖人之係辭也何容心哉

易與天地準章

首節言易道之大下三節言聖人用之窮理盡性以至於命也彌綸二字不可對看綸者彌中之綸也朱子曰彌聯合得無縫罅綸如絡絲之綸自有條理言外面無縫罅而中則事事物物各有條理也天地之道下三節備矣但宜泛說不可點出

莫大於天地也而易書則與之齊準天地之道不過一陰一陽之變化而已易畫六十四卦三百八十四爻莫非陰陽之妙天地此陰陽易書亦此陰陽也易書不與天地準乎唯易與天地準如此故天地之道雖曰至大而無外也至廣而無不備也易書則兼包並蓄而彌縫之不遺然其中脉絡分明條理貫通盖渾然之中而有秩然者存也易書彌綸天地之道如此不亦極其大乎以易而窮理盡性至命不必逐句求易中事來說天下之理人物之性與夫天命之流行不過一陰一陽之變化而已易書中皆具得有故

聖人用以窮之盡之至之也

天文地理之幽明處甚多本義舉晝夜上下南北高深特就易見者而言耳陰變爲陽所以明陽變爲陰所以幽故曰知幽明之故

晝夜與通乎晝夜之晝夜不同此專就晝夜一事而論上下者日月星辰之升降與夫風雲之卷舒雷霆之啓蟄皆是也南北以地之方向言高深不可以山爲高川爲深山有高而亦有深川亦然山峻嶺處爲高而幽谷則深也川在地之高處者爲高而卑下處則爲深也

死生就人物言鬼神則造化之功用泛言之也
天地間無一物而非陰陽之變化則無一物而非鬼
神也而獨以精氣游魂言之大抵求鬼神之情狀於
人物乃爲易見耳物兼動植言爲是凡有形可見者
陰精之所爲然形之所以能知覺運動而不可見者
則陽氣之所爲也就人言之耳目口鼻手足陰陽所
爲也耳聰目明口味鼻臭手持足行陽氣所爲也以
動物言之羽毛鱗介陰精所爲也羽之飛鱗之躍陽
氣所爲也以植物言之枝葉華實陰精所爲也枝葉
之異狀而或榮或悴華實之異色而或開或落陽氣

之所爲也䰟屬陽氣魄屬隂精朱子曰人將死時熱
氣上出所謂䰟游也體漸冷而歸于地魄降也
鬼神之情狀只在聚散二字上見精氣爲物乃隂陽
二氣之聚來而伸爲神游䰟爲變乃隂陽二氣之散
返而歸爲鬼故曰知鬼神之情狀
天地之道知仁而已聖人知仁兼備則與天地相似
而無所違背矣此句一直說故字輕
人情物理而知之無不真知周萬物也使人物各得
其所而處之當道濟天下也知以知之而有仁以行
之則知有實用而不失於虛無矣果何過哉

旁行不流者即聖人之善處變以見其知之深仁之篤也事有不可以常道處者聖人則秉一心之知而斟酌論量以處之蓋不拘之於聖賢之大道而委曲以求濟所謂旁行也處此者鮮不流矣雖聖人則以大公至正之心而行之本天理人情而爲之初何失於變詐而流耶旁行者知也不流者仁也
仁義忠信樂善不倦樂天也吉凶禍福雖天所命知命也旣樂天理而又知天命則循理爲樂俟命而行夫何憂哉素富貴行乎富貴素貧賤行乎貧賤素夷狄行乎夷狄素患難行乎患難隨寓皆安也素富貴

貧賤也則仁存於富貴貧賤之中素夷狄患難也則仁存於夷狄患難之中無一息之不仁也夫仁主於愛也隨所處而皆仁則隨所處而不忘夫齊物之心矣非能愛而何樂天知命而不憂者知之益深也安土敦仁而能愛者仁之篤也聖人之盡性如此何莫而非本於易乎

一氣流行籠統相續天地之化不能無大過也聖人則爲之立爲一定之法制爲一定之度治曆明時迎日推策使之春不入於夏子不入於丑而不過夫中道也非範圍天地之化而不過乎

朱子曰範圍如一爐金鎔化不息聖人則鑄瀉成器使人模範匡郭如天地之化而論之如氣候不齊也則分五日爲一候三候爲一氣時月籠統也則分二氣爲一月三月爲一時四時爲一歲至於以氣朔之盈虛爲三歲之一閏積盈虛之餘數爲五歲之再閏皆所謂範圍天地之化而不過也玩化字則體國經野等說不可用

曲成之曲字最有味聖人成物之心至此亦勞矣蓋勉强矯揉以造就之也

天能生人而不能使之以自成也聖人則竭心思殫

智慮而委曲以成之楊誠齋曰自斯人未知有鮮食也則爲之制網罟自斯人未知有粒食也則爲之制耒耜杵臼爲之衣裳以飾其體爲之宮室以安其身爲之市易以通其財爲之書契以廣其教至於孟子所謂五畝宅百畝田雞豚狗彘之畜庠序學校之設皆所以曲成乎物而不遺也禮經所謂仲春犧牲毋用牝禁止伐木毋覆巢毋殺孩蟲胎夭飛鳥毋麛毋卵毋置罘罝掩骼埋胔亦所以曲成乎物而不遺也不過不遺與下知字例俱在聖人上說

晝夜之道不過一陰一陽之循環而已此句當覚說

爲是玩本義以幽明生死鬼神之類什之便見周子
曰太極動而生陽靜而生陰靜極復動動極復靜一
動一靜互爲其根此即晝夜之道之說也晝明也而
屬乎陽動夜幽也而屬乎陰靜然晝而復夜夜而復
晝非周子一動一靜之說乎大傳以晝夜立言蓋即
夫陰陽循環之顯而易見者言耳
曾即夫本義幽明死生鬼神之說而推夫晝夜之道
也日月星辰之著明山川河嶽之流峙此天文地理
之明而屬乎晝也日月星辰之晦冥山川河嶽之湮
沒此天文地理之幽而屬乎夜也至於人類鳥獸草

木之生者爲晝其死者則夜也天地間陰陽之氣聚而爲神者爲晝其散而爲鬼者則夜也又嘗即先儒之說而推夫晝夜之道也一日之間自午以前爲晝午以後則夜也一月之間望以前爲晝望以後爲夜也一歲之間春夏以前爲晝秋冬以後爲夜也至於世代論之治世爲晝亂世爲夜也邵子謂堯舜之世正當午會者亦此意

晝夜之道陰陽循環之妙也聖人則兼通之而有以默契於已焉蓋此心與天地相爲流通者也豈特聞見之知而已哉中庸所謂知天地之化育正與此類

神易二字主造化說爲是陰陽不測之謂神陰陽變易之謂易是神易也流行於天地萬物晝夜之間未易見也惟聖人有以範圍之曲成之而通知之然後可見至神之妙或在天地或在萬物或在晝夜茫無方所之可求也然後可見易之變化或爲天地或爲萬物或爲晝夜杳無形體之可窺也至此則聖人之神易有以會乎造化之神易矣

天地者陰陽之氣命之流行也萬物者陰陽之形命之賦予也晝夜者陰陽之理命之循環也聖人以易而至之則與天命爲一矣

一陰一陽之謂道章

此句為一章之綱領自繼善至極數知來七節皆言一陰一陽之道而末節則總之以一神也

天地之間不過陰陽兩端而已然一陰而復一陽一陽而復一陰迭運不已循環無端者是乃氣運乎理理妙於氣寓於形氣之中而超乎形氣之外者也故謂之道焉

理氣二者不相離本義別而言者蓋從氣中抽出理來說非是以陰陽迭運為氣而理為道也要看得活迭運字正切兩一字迭運便是道

自是道之流行而言之往過來續無少間斷所謂繼之也時則氣之方出理之方行渾然太極之全體而無少汚壞矣故謂之善焉自是道之賦予而言之乾道成男坤道成女所謂成之也時則氣以成形理亦賦焉人物之生因各得其所賦之理以爲健順五常之德故謂之性繼善者道之行乎陽也成性者道之具於陰也

繼之是言道之發動而繼續無間非謂繼靜而動也

說者以繼之成之屬氣言善性屬理言非也

繼之者善此以道之運於造化者言成之者性則此

道巳賦於人物矣道之運於造化固無不全道之具於人稟則有所偏彼性之偏於陽動者爲仁仁者則見其道之全體止於仁而巳不知仁外有智也性之偏於陰靜者爲知知者則見其道之全體止於知而巳不知知外有仁也若夫以百姓言之又下於仁知者也然亦莫不有是道焉但爲氣質所拘物欲所蔽饑食而渴飲出作而入息固嘗日用夫斯道矣而不知有所謂道焉夫仁知偏於所見百姓昧於所見如此則夫君子之道陰陽合德動靜兼該而爲斯道之全者不亦少哉

此章以仁智屬動靜言猶文言以仁貼元說知貼貞說

顯諸仁者道之行乎陽而溥其造化之功所謂品物咸亨是也藏諸用者道之具於陰而斂其機緘之妙所謂保合大和是也顯仁以鼓萬物之出機藏用以鼓萬物之入機要皆神功之默運而何容心乎其視聖人有憂世之心者大相遠矣道之運於造化其妙有如此此則其盛德大業當何如其至哉此句空說贊美之辭下節方說出造化盛德大業來

富有者盈天下之萬物而實理具備隨在各足無一

物之或歛也果何以謂之大業乎彼其妙所利於不言歛神功於寂若萬狀之紛淆皆二氣之爐錘也不謂之大業而何哉日新者盈天下之萬物而生意流通日新月盛無一日之或息也果何以謂之盛德乎誠以動直生於靜專光輝生於收歛行而爲萬化之顯然者皆具而爲大化之渾然者所爲也不謂之盛德而何哉富有者道之具於陰也日新者道之行乎陽也朱子曰萬事萬物無不得此理所謂富有也日新只管運用流行生生不已

物至富有則造化之全功巳收故曰大業物至日新

皆造化之精蘊所形故曰盛德

自富有以上言一陰一陽迭運不已至生生一節又言一陽一陰相生不已迭運不窮者不過動靜兩端而已生生不已則動靜之無端也周子所謂一動一靜互爲其根

自是道之變易而見於造化者言之方其端倪初露而微茫杪忽所謂成象也時則輕清未形故謂之乾及其體質已具而詳密可見所謂效法也時則重濁有迹故謂之坤此乾坤二字只當陰陽二字看

朱子曰效如效忠效力之效有隱微底意思詳密是

物類生得一一齊備可見故曰詳密

自是道之變易而見於人事者言之人之揲蓍求卦以極夫七八九六之數而求知夫吉凶之將然者此則筮焉以決其疑問焉以通其志故謂之占極數知來則有以通事之變而趨吉避凶矣此則天下之務由此成天下之業由此定故謂之事

成象極數道之行乎陽也效法通變道之具於陰也

上言道之體用固不外乎陰陽矣然是道也在陰矣而或在陽在陽矣而或在陰往來屈伸之妙運行於十百千萬之中而茫無方所之可測不謂之神乎蓋

神也者無在而無乎不在無爲而無所不爲發微不可見充周不可窮寓於動靜之中而超於動靜之外妙萬物而爲言者也此陰陽不測所以謂之神也

夫易廣矣大矣章

首節言易之廣大次節言易廣大之由三節言易之廣大有以配夫天人也遠不禦靜而正無一時而不有此易理也天地之間則備無一處而不有此易理也往古來今無有終窮遠不禦也瞬息呼吸之間不待安排布置而實理隨寓靜而正也以言天地之間則天文地理人物鬼神鳥獸草木雖至褻也而易理

畢備焉此易之所以廣大也

易之書不過一陰一陽而已盈天地間無一時而無陰陽則無一時而無易也無一處而無陰陽則無一處而無易也此易之所以爲廣大也

易與天地準也觀天地之廣大則易之廣大可知矣故次節即天地之廣大言之廣生大生決就乾坤說本義已有明訓說者乃謂易之廣大由此生不知何謂細玩生字亦輕重廣大二字

本義云乾一而實故以質言而曰大專直二字自一而實說來坤二而虛故以量言而曰廣翕闢二字自

二而虛說來

乾之爲天也方其靜而未與坤交也歛大化於冲漠之中而專一不二及其動也盈天下之萬物莫不資之以爲始一元之數直遂而不可屈撓也乾之靜專動直如此是其包含徧覆而形包於地之外氣形乎地之中極其大而大生焉坤之爲地也方其靜而未交於乾也歛生意於貞固之餘而翕聚蘊蓄及其動也盈天下之物莫不資之以有生作成之妙畢達而無外也坤之靜翕動闢如此是其周徧廣闊而形載於天地之內氣承乎天之施極其廣而廣生焉天地

之廣大如此易與天地準者也易之廣大不由此見耶

廣大配天地照上文講四時者陰陽之變化而一寒一暑也易書陰陽之變通則有以配之日月者陰陽之精而一升一降也易書所言陰陽之義如大往小來小往大來柔來文剛剛上文柔則有以配之至若人之至德其蘊於心而見於事者不外乎易簡而已易書乾坤易簡之善則有以配之夫易書之配乎天人如此自非易之廣大曷能如是耶

易其至矣章

此章重首句首句嘆易理之至自夫易以下是即聖人之用易以崇德廣業而見其所以爲至也知崇禮卑至成性存而道義出是又聖人用易以崇德廣業處自知崇禮卑至下節是一串意

知崇禮卑主自然說知禮只當知行二字看行事而有節文之謂禮靠實地而行之謂卑朱子曰知識貴乎高明踐履貴乎着實效法二字無工夫

易理散在天下無物不有也聖人以易而窮之表裏精粗無不到而所知造乎高明非知之崇乎易理備在吾身無時不然也聖人以易而循之細微曲折無

不中禮而所行日至於切實非禮之卑乎知之崇也一高明上覆之天也德由此崇矣禮之卑也一重濁下載之地也業由此廣矣聖人之用易至此不有以見易之至乎若猶未也誠以天位於上地位於下而一陰一陽變化於其間殆猶聖人之知崇如天知之至也禮卑如地行之盡也知行兩盡矣由是本成之性而爲天命之固有者初不事乎勉强之力而至誠無息純一不已少此性壯此性老亦此性存而又存也自是本立而道生體全而用周大則君臣父子小則事物細微而爲道之當然者皆由此性而出矣性

非道之門乎辯別乎衆理裁制乎萬變而爲事之宜然者亦由此性而出矣性非義之門乎夫以聖人之知禮存性而道義出如此則德業之崇廣也可見而易書之至也信不誣哉

聖人有以見天下之章

此章言卦爻之用而首原卦象爻辭之所由立蓋推本之論也三節言卦爻之當用四節言人之當用乎卦爻也下所引七爻示人以用卦爻之例

擬諸其形容象其物宜與觀會通行典禮皆自伏羲周公聖人當初立象繫辭落筆之初言未便說到易

上故朱子曰擬諸其形容未便是說那水火雷風之形容方擬諸卦看是甚形容始去象那物之宜而名名不可以易中事入講爲是

天高地下萬物散殊極天下之至賾也然無非陰陽所寓聖人於是仰觀俯察遠求近取以至賾之形容而擬度其孰爲陰孰爲陽始卽夫物宜之近似者以象之是則體天地之撰類萬物之情而卦象之所由以立也故謂之象日用云爲事變紛淆極天下之至動也然無非至理所寓聖人於是探賾索隱鉤深致遠觀夫衆理所聚之處以求夫一理之可行者以爲

典常之理所行順典禮而得者則係辭以斷其爲吉所行悖典禮而失者則係辭以斷其爲凶而爻辭之所由以作矣故謂之爻通會中之通也

象言天下之至賾若可厭也然莫非陰陽之實體而爲卦爻之法象其可惡乎爻言天下之至動若可亂也然莫非本典常之至理而該人事之至變其可亂乎卦爻之用有如此人可不用之也下節言人當法之以爲用

擬者比度之謂擬之而後言是將吾之所言者而卽易理以比度之然後形諸言也議者討論之謂議之

而後動是將吾之所行者而即易理以討論之然後形諸動也觀象玩辭擬議於未言未動之時觀變玩占擬議於將言將動之時人能法乎易理如此則易理在吾身矣自其形於言也則言不妄發發必當理詳者不失之煩畧者不失之簡也不有以成吾言之變化乎自其形諸動也則動不妄動動惟厥時剛者不失之亢柔者不失之懦也不有以成吾動之變化乎是則法易書之易而有以妙吾身之易矣

成變化主言動上說爲是易也者隨時變易以從道也人之言動而法諸易則其所言所行不拘之於一

陽而以時出之悉當乎理也故曰成變化成變化則吾身一易矣

所引中孚九二示人以謹言之例也居室之間隱微之地君子言出於居室之間而或善或惡則千里之外從違係焉可見言出於身加乎民行發乎邇見乎遠言行之在人不爲切要者乎迨猶戶之有樞而闔闢之所由係弩之有機而張弛之所由關也是言行乃君子之樞機也樞機之發而善歟則遠近響應不亦榮乎樞機之發而不善歟則遠近違背不亦辱乎不特此也天地之大也未易以動之也言行之順理

而善天地即祐之所謂降之百祥者有也言行之拂乎理而不善則天地即鑒之所謂降之百殃者有也夫以言行之主榮辱而動天地如此然則人其可不致謹於言行乎學易者即此爻而擬議之則知言行之不可以不謹矣

榮辱還照上從遠說動天地在禍福上說成湯六事自責而大雨降高宗修政明禮而祥桑枯四國流言而大風拔木孝婦含冤而枯旱三年時文中多引此以證亦好

所引同人九五爻示人以同心之例也言君子之道

自其初而觀之或出而仕或處而隱或默而藏或語而顯其迹固不同矣自其後而觀之二人之心未嘗不同出者行此道而處者則守此道也默者晦此道而語者則明此道也出處語默之迹雖不同其心同一為道也二人之心既同矣故以是心而措諸事也惟道所在而患難可共變故不足以撓之利害可臨讒邪不能以間之同心之利雖金之至堅也有以斷之矣以是心而形諸言也莫非斯道之敉宜彼此相入而意味悠長爾我相孚而義理親切雖蘭之至馨也有不足以踰之矣由是觀之君子之道初若不同

而後貫無間也學易者即此爻而擬議之則知人之心不可以不同也

此節只重道字泛講不可以同人二五事說

楊誠齋曰出處同道則禹顯顏晦同一情語默同道則史直蘧卷同一意此說甚爲有理

所引大過爻義示人以致愼之例也天下之物置諸安處則安置諸危處則危人之於物也惟恐其有傾覆之患而誠能措諸地亦可謂安矣復用茅以藉之已安矣而益致其安也果何咎之有哉是則所謂愼之至也夫茅一艸類耳爲物至薄也然以之藉物其

用不亦重乎人能慎此術而往以有爲也則有持重謹畏之心有周悉萬全之計果何失之有哉

所引謙爻示人以能謙之例也勞而不伐三句泛論其理如此語以其功下人以下方在九三上說德禮俱主謙言盖謙爲人之美德而禮主於辭遜也二句原九三之心所以勞謙也

竭力以從事謂之勞事濟而有利於人謂之功人之恃勞而耀功者多矣勞不誇伐有功不自以爲德豈區區淺薄者所能哉盖立心忠厚之至者也然則九三之所謂勞謙者言能以其功下人者也九三之心

果何如哉誠以謙爲人之美德而辭遜之禮皆謙之所發也九三之勞謙是德之具於中者已盛矣而益欲其盛禮之施於外者已恭矣而益欲其恭也謙也者徽柔懿恭之美自足以起斯人歆慕之心天位可以長保於無恙矣九三之有終不以是歟是以君子愼密不出泛講不必照上君臣亦可是以二字繳上言語不密之害如此是以君子之於言語愼密不出也

其知盜乎上言作易者其知致盜之由乎盜之至非自至也實由已以至之也故下文云

以小人而乘君子之器則名與器不相符德與位不相稱非所有而有者必失矣盜豈不思奪之乎自是小人之居於下也則不忠於君而慢上矣居於上也則不能愛其民而暴下矣若是者雖與之天下不能一朝居也盜豈不思伐之乎柴中行曰天下之大盜未有不乘隙而動也楊誠齋曰司馬氏安能盜魏曹操敎之也蕭衍安能盜齊蕭道成敎之也然則盜非自至也實由已以致之也

天一地二章

自首節至當萬物之數主天地大衍之數言四營至

可與祐神矣主揲蓍求卦之法言末節則以數法歸之於神也首節總舉圖數之全而原其出於天地也次節言圖數皆不出乎五而功用由此行三節以下言圖數之用於揲蓍亦不越乎五而致用各有所合也

天數五一節說者皆不歸重於五而專以成變化行鬼神之功用爲言殊不知河圖之數以五爲宗而功用之行自此五數出也用之以揲蓍亦此五數也先儒謂五者數之祖也河圖洛書皆五居中而爲數之祖宗大衍之數五十者即此五數衍而乘之各極其

什而合爲五十也是五也於五行爲土於五常爲信水火木金不得土不能各成一器仁義禮智不實有之亦不能各成一德此五所以爲數之宗也

天數五地數五分言天地之數不越乎五也凡天地之數五十有五總言天地之數亦不越乎五也相得有合而成變化行鬼神亦此五數也然則此節之大旨重於五數也可見矣而說經者往往忽焉何哉

人知河圖之數而不知其出於天地也故首節云云

陽數奇故一三五七九皆屬乎天河圖之一居下七居上三居左九居右五居中卽天之一三五七九也

陰數偶故二四六八十皆屬乎地河圖之六居下二居上八居左四居右十居中即地數之二四六八十也圖數之出於天地如此究而觀之要皆以中五爲宗也故次節云云

中五爲衍毋五生數也次十爲衍子十成數也以中五對地十看則五爲毋而十爲子地十之數每一數以天五乘之則十其五而爲五十是則毋子生成之義且河圖之數五十有五其五十者皆因五而得也

次一二三四爲四象之位此句在伏羲當初生卦圖上說四象太陽少陰少陽太陰也其生出之序太陽

居一少陰居二少陽居三太陰居四此自其所居之位言而河圖實具之然太陽數九少陰數八少陽數七太陰數六此在揲蓍所得之數上言而河圖實具之故曰次六七八九爲四象之數

二老位於西北一爲太陽之位居河圖之下而爲北也四爲太陰之位居河圖之右而爲西也

二少位於東南者二爲少陰之位居河圖之上而爲南也三爲少陽之位居河圖之左而爲東也此二句照上一二三四爲四象之位說

其數則各以其類交錯於外六太陰之數與太陽爲

類而居下七少陽之數與少陰爲類而居上八少陰之數與少陽爲類而居左九太陽之數與太陰爲類而居右此句照上次六七八九爲四象之數說

天數五者一三五七九皆奇是十數之中天數居其五也地數五者二四六八十皆偶是十數之中地數居其五也是五數也不唯相得而且有合爲相得者一與二三與四五與六七與八九與十一奇一偶相爲次第辨其類而不容紊也有合者一與六合二與七合三與八合四與九合五與十合一奇一偶相爲生成合其類而不容間也朱子曰相得如兄弟有合

如夫婦此分言天地之數不遡乎五也天數二十有五者以一三五七九之奇數積而得之也地數三十者以二四六八十之偶數積而得之也凡天地之數五十有五者以天數之二十有五地數之三十積而得之也是五數也所以成變化者在是而行鬼神者亦在是也誠以萬物之生成不過奇偶二氣而已其生成之序不過水火木金土五行而已自夫天數之一生水三生木五生土也是則屬乎奇而爲變矣然一得五爲六而成水三得五爲八而成木五得五爲十而成土是又偶合於竒而爲化焉自夫地數之二

生火四生金也屬乎偶而爲化矣然二得五爲七而成火四得五爲九而成金則奇合於偶而又爲變焉奇偶之相爲生成如此是變化雖妙而數有以成之也變化既成鬼神行矣彼天數之一三五而生水木土也此奇之來而伸爲神然得地數之六八十以成之則偶之往而屈者爲鬼焉地數之二四生火生金此偶之來而伸爲神然得天數之七九以成之則奇之往而屈者爲鬼焉奇偶之相爲往來如此是鬼神雖幽而數有以行之也要之天地之所以運化人物之所以生生不已皆不外此五數然則啚數之本於

中五不於此可見乎至用之以揲蓍要亦不外乎五也故下節云云

天一生水地二生火天三生木地四生金天五生土此是以造化萬物生成之序言先儒謂天地未分亦只是一團水及旣分之後則重濁為地輕清為天今觀地勢諸山有倚伏洴瀨之狀皆當初二氣開闢相盪之勢及其後也則凝結而固矣旣凝固便屬木金土又曰人物之生也其孕育之初只是精血湊合故屬水氣聚而成形故次火火便有氣也形漸向於實故次木至今則堅硬而為實之成矣土則重厚而全

體已具矣
天一生水地六成之非是天一生水直至地六方成之地二生火直至天七方成之生成總在一物說成者是生之結果處天地元是一物水火木金不得土不得各成一器圖數之五猶五行之土也一生水一得五爲六而成水猶云水得土而成也二生火二得五爲七而成火猶云火得土而成火也木金土皆然水一火二木三金四土五此造化生出自然之序也周子謂陽變陰合而生水火木金土朱子什之曰以質而語其生之序則曰水火木金土而水木陽也火

金陰也以氣而語其行之序則曰木火土金水而木火陽也金水陰也

問生之序水木何以謂陽火金何以謂陰曰天一生水地二生火天三生木地四生金一三陽也二四陰也行之序木火何以謂之陽金水何以謂之陰曰此以四時言春夏爲陽秋冬爲陰

又曰太極圖解有一處可疑圖以水陰盛火陽盛金陰穉木陽穉下文却又説水木陽也火金陰也却以此爲陽彼爲陰論來物之初生自是幼嫩陽始生爲水尚弱到生木已强盛陰始生爲火尚微到生金時

已成質如此則水爲陽稺木爲陽盛火爲陰稺金爲陰盛也

大衍之數五十者以河圖之中五乘地十而得之河圖之中宮者五五生數也爲衍母與五同宮者十十成數也爲衍子數始於一終於十也今以地十之數每一數而以天五乘之則十有五而衍之爲五十矣故曰大衍之數五十至用以筮則又止用四十有九者理勢之自然也

十乘五之説不可從

虚一象太極之説不可從蓋兩儀三才歲閏皆太極

之所爲也謂四十有九之策數皆出於所虛之一策可乎故朱子於啓蒙雖有是說而本義則闕之也歸奇於扐兼左右手言象閏兼三歲五歲言五歲再閏下二句所以申明蓍法之所以有再扐也

啓蒙明筮篇曰先以右手四揲左手之策而歸其餘數或一或二或三或四而扐之左手無名指間以象閏又以左手四揲右手之策而歸其餘數或一或二或三或四而扐之左手中指之間以象再閏此歸奇於扐以象閏之義也天地之數三百六十每歲盈氣六日朔虛六日合氣朔之盈虛而閏生焉則二十四

氣也朔則十二月朔也周天三百六十五度四分度之一天行健一日一夜一周天而常過一度日行速健次之亦一日一夜一周天比天不及一度積三百六十五日九百四十分日之二百三十五而與天會是一歲日行之數也以三百六十常數扣之外多五日二百三十五分者爲氣盈月行遲亦一日一夜一周天比天爲不及十三度十九分度之七積二十九日九百四十分日之四百九十九而與日會以十二會計之通得三百五十四日九百四十分日之三百四十八是一歲月行之數也以三百六十常數扣之

外少五日五百九十二分者爲朔虛此則曆家推步之法也朱子曰日與天會而多五日二百三十五分爲氣盈月與日會而少五日五百九十二分爲朔虛造化之運陽饒陰乏此日行所以常過月行所以常不及氣盈朔虛皆月之所不及行者也故聖人作曆必歸餘以起閏所以補月行不及日之數以氣朔計之每歲餘十二日三歲則餘三十六日以三十日爲三歲之一閏又餘六日矣又二歲氣朔餘二十四日合前六日而又爲三十日則五歲之再閏也推而至於十九歲亦然此皆聖人財成輔相之功也

周天三百六十五度四分度之一在歲則爲三百六十五日四分日之一也在天爲度在歲爲日天每一度有九百四十分以四分分之每分計二百三十五分是天所行之餘分也所謂二百三十五者即四分度之一耳

五歲再閏二句重下句申明筮法再扐之義也承上言筮法之所以必再扐者何哉誠以五歲之間再積日而再成月故五歲之中凡有再閏然後別起積分以起後閏之端使無再閏則天運無窮而日有餘矣何以成閏之一章乎如一卦之後左右各一揲而一

扐故五者之中凡有再扐然後别起一掛以爲後變之端使無再扐則蓍變未終而策有餘何以成卦之一爻乎曆之有再閏此蓍之所以有再扐也

乾之策二節以過揲之策言是得於河圖四面者獨以老陽老隂計乾坤六爻之策以易用九六故也本義亦有明訓

乾六爻之策二百一十有六者是每爻以老陽三十六策乘之而得也坤六爻之策百四十有四者是每爻以老隂二十四策乘之而得也積乾坤之策三百有六十則周一歲之日數亦可以當矣

二篇者上下經也經有六十四卦卦有三百八十四
爻而陰陽各半以老陽之策數凖夫陽爻以老陰之
策數凖夫陰爻合之得萬有一千五百二十而萬物
之數亦可當矣圖數之用於揲蓍其妙有如此
本義蓋河圖四面等說言七八九六之策數生於河
圖之四象也
凡四爲奇凡八爲偶即明筮篇所謂四以一其四而
爲奇九以兩其四而爲偶也
奇員圍三四句此即說卦參天兩地之說天體員員
者一而圍三蓋以三規而員之以象天也故曰奇圓

圓三地體方方者一而圓四蓋以四爲四正而成方以象地也故曰偶方爲四圓三者以一爲二而三各一奇故曰三用其全此天之所以三也圓四者以二爲一而四合二偶故曰四用其半此地之所以兩也七八九六之數悉由此起矣三奇則九者三用其全每奇有三策則三三而九也三偶則六者四用其半每偶有二策則三二而六矣二偶一奇則兩二一三爲七也二奇一偶則兩三一二爲八也凡此變化之妙皆出自然也

是故四營一節言蓍之所以生卦重蓍上八卦小成

二節蓍卦之生出之次序也八卦小成與引而伸之爲六十四卦者皆在蓍策上得六十四卦觸類而長之爲四千九十六卦則在蓍變九六上得

蓍之生卦也四營而成一變十有二營而三變則成一爻七十二營而爲十八變則成六爻而一卦成矣蓍之生卦如此然蓍卦生出之序何如方其三十六營而爲九變則八卦已具而卦由此小成矣蓋有內卦而無外卦故曰小成也及夫三畫之上伸以三畫八卦之上各加八卦如乾不惟以八卦次第伸於其上曰兌曰離曰震悉以八卦而次第伸之則三十有

二之陽卦由此以成如坤不唯以八卦次第伸於其上也曰巽曰坎曰艮悉以八卦而次第伸之則三十有二之陽卦由此以成矣此則八卦生而爲六十四卦也時則六爻已成矣由是觀其爻之或九六而變或七八而不變以爲動靜則一卦可變而爲六十四卦如乾不唯可觸類而爲六十四卦也自乾至復三十有二之陽卦可觸類而爲六十四卦如坤不唯可觸類而爲六十四卦也自坤至姤每一卦亦可觸類而爲六十四卦則六十四卦可變而爲四千九十六卦也夫自八而六十四自六十四而四千九十六卦

變極於無窮如此自此之外更無餘法而亦無庸於推再無餘蘊而亦無待於變天下之能事不由此畢耶

能事當以卦變無窮爲能事啓蒙以吉凶悔吝言則涉於功用而於下文顯道一節爲重復矣

顯道一節言蓍卦之功用也道在天地間無處無之大而道德性命之妙次而日用人倫之懿又次而吉凶消長之理皆道也道無形也蓍卦既立辭斯係矣吾知彖言乎象爻言乎變而是道悉有以宣布於爻彖之間矣道不由此顯乎

人之將有爲也將有行也莫不運一心之謨謀而欲見諸事功也所謂德行也著卦既立數斯顯矣吾知陰陽老少之所值自有以示人趨避之方定天下之吉凶成天下之亹亹鼓之舞之有不疾而速之妙德行不由此神乎下酬酢佑神不可照上分貼

可與酬酢指人言吉則告人以吉凶則告人以凶而有以應對乎人也佑神謂助神化之功指天地之化言非世俗之所謂神也陰陽二氣運行於天地之間聚散相盪升降相求絪緼相揉或爲休爲咎爲禍爲福爲禎祥爲妖孽不能以告人也著卦既立凡神化

之所為者則一一指以示人不有以助神化之功乎天地大衍之數所以為奇偶為生成而往來屈伸之不一無非陰陽變化於其間也揲蓍求卦之法所以為分掛為揲扐而進退離合之不一亦無非陰陽變化於其間也人於是變化之道而有以洞燭之無遺則知是道也皆出於理勢之自然而非人之智力所為也故曰知神之所為也此神字以理之自然者為神與上神字不同

易有聖人之道四焉章

首節論辭變象占為聖人之道而言其所當尚也二

節三節言尚辭尚占尚象尚變之事第四節則以辭
變象占歸之於神第五節申言其所以爲聖人之道
第六節申言第二第三第四節之意第六節又申首
節之意而通繳之也易之辭或言乎象或言乎變一
變化之道至理所寓也人之以易而言者蓋必究卦
下文下之文探至賾至動之理求其辭而以之發言
也如此言其有不當乎按此四句當虛講下二節便
是尚之之事
事之方來而無形可見動也人之以易而動者尚易
之變耳彼易於參伍錯綜之餘因其自然之化而有

以裁制之變之義也以動者尚之盖必因彼之變化而爲我之變化凡籌畫於方寸者因時制宜而不滯於一偶矣動其有不時乎事之已形而有迹可見者器也人之以易而制器者尚易之象耳彼易於成文定象之頃具夫自然之理而可擬議者象之謂也以制器者尚之盖必假彼之動静爲我之動静凡施布於云爲者循理而行而非鑿以私智也事其有不宜乎

以卜筮者此句易說言人之以易而卜筮者盖必觀卦爻所值吉凶之决而以之决疑處事也

占寓於辭也象寓於變也故下節以尚辭尚占並言
而參伍一節則以尚變尚象言之
問焉而以言以蓍問易而用之發言處事也其字指
易言受命之命卽筮儀所載假爾大筮有常之說也
無有遠近幽深遂知來物是一句書言不拘遠近幽
深之來物皆有以遂知之吉則斷其吉凶則斷其凶
也辭占之至精正在此句上見至精者言辭占於天
下之理巨細精粗幽明隱顯無不畢備所謂稽實待
虛存體應用藏天下之有而彌縫周密不失於粗疎
妙天下之無而囊括蘊奥不涉於虛誕也使非至精

吾恐語近則遺遠語幽則遺深孰能有感即應而無遠無近無幽無深遂知來物哉

參伍錯綜是假借字義若上章彌綸字樣參伍算數之法紀事者三遇五而齊五遇三而會故以兩物相參者爲參伍

織絍者必總挈其經必交互其緯故以兩物相錯列爲錯綜揲蓍中本無參伍錯綜之說參伍只是考覈之義錯綜只是分合之義讀者乃欲於揲蓍中求其所謂參伍錯綜者而過爲異說亦惑矣朱子曰揲蓍本無參伍之法只是言交互參考至於本義所列諸

說亦可以見參伍具考數之義不必於揲蓍中求其何者爲三何者爲五也

參伍以三變成爻言錯綜以十有八變成卦言朱子曰參伍所以通之錯綜所以極之至於本義則曰此亦皆謂揲蓍求卦之法而直承之以蓋通三揲兩手之策云云可見參伍與通變是一時事錯綜與極數是一時事

參者數之未定故用參伍之以考夫蓍數之變孰多孰寡也數者變之已成故錯綜之朱子曰六對九七對八便是東西相錯六上生七爲陽九下生八爲陰

便是上下爲綜以揲蓍求卦之法言之誠以分掛揲扐之餘三變既畢之頃蓍策之變不無多寡之殊也既參數之而考覈之於先又五數之而考覈之於後于以審其數之或八九而爲多或四五而爲少也至若十有八變之頃六爻已交之際蓍策之數不無老少之異也或以是數而一左一右以交互之則六對九七對八也或以是數而一低一昂以總挈之則六上生七九下生八也夫參伍以變所以通其變也謂之通者總其先後所得之餘而通計之焉如五以一其四而爲奇九以兩其四而爲偶所以通其一揲之

策也四以一其四而爲奇八以兩其四而爲偶所以
通其再揲三揲之策也變既通矣天地之文不由此
成耶誠以文也者一陰陽老少而已如得三奇爲九
得三偶爲六則老陰老陽之文由此成也二偶一奇
爲七二奇一偶爲八則少陰少陽之文由此成也易
畫之立也不以此乎至若錯綜其數所以極其數也
謂之極者合其始終所得之數而究極之焉孰爲九
六之老孰爲七八之少何爲老者之變何爲少者之
不變而推極之無遺也數既極矣天下之象不由此
定耶誠以象也者一卦爻動靜而已彼其九爲老七

爲少老者則變而動少者則不變而靜也六爲老八爲少老者則極而動少者則守常而靜也易占之所值不在此乎

通變只在三變成一爻言如何便成文蓋一爻既成則分陰分陽由此而生故曰成文

定天下之象此句就寓得卦占在內但要活看不可專以九六爲動七八爲靜如一爻二爻變則以變爻辭占是九六爲動七八爲靜也若三爻變占本卦及之卦之彖辭四爻變以之卦二不變爻占五爻變以之卦不變爻占則是以九六爲靜而當占者爲動也

作文須補出此意為是

天下之至變言象變之理周流無滯而不可以方所求變動不拘而不可以形體測或為竒為偶或為老為少所謂圓而神者也所謂生生之易是也使非極天下之至變孰能變一通而遂成文數一極而遂定象也

易無思也無為也此句不可與寂感二句對看雖無心故寂而便感朱子曰易是箇無情底物事故寂然不動感而遂通本義云此四者之體所以立而用所以行體指寂然言用指感通言所以二字指神也

蓍卦二字不可拆開看卦是蓍中所得之卦寂然不動者蓍未揲而卦未形之時也斯時也辭占象變之理隱於無形而所謂吉凶之兆文象之機皆莫得而窺也及夫蓍已揲而卦已得之時也辭占象變之理森然在目報吉報凶其應如響也成文定象其速如神也不有以通天下之故乎夫蓍卦寂感之妙如此何也誠以蓍卦之理寓於動靜之中而超乎動靜之表所謂發微不可見充周不可窮無在而無乎不在無爲而無所不爲極天下之至神者也使非極天下之至神孰能寂然不動感而遂通天下之故耶

謹按遂知來物遂成文遂定象遂通天下之故此數遂字皆聖人書法所謂天下之至神於此見之尤爲親切

夫易一節言易之用於聖人見其所以爲聖人之道也誠以辭占極天下之至精象變極天下之至變所謂易也是易也聖人所以極深而研幾焉彼事物之理幽遠而難見者所謂深也惟聖人之辭占一作則遠近之吉凶幽深之悔吝皆前知之而不惑矣其極深也何如事理之端欲動未動者所謂幾也惟聖人之象變既作則陰陽老少各有所值卦爻動靜各有

所指凡事理之微注難見者有以研審之而無遺矣其研幾也何如夫易爲聖人之所以極深研幾如此則易爲之人之道也可見矣

辭占爲聖人之所以極深則深之所在即易理之所在也遠近幽深而無所不包吉凶悔吝而無所不具其深也何如深則極天下之至精也所以能受命如嚮吉斷其爲吉凶斷其爲凶而天下之志由此通焉

象變爲聖人之所以研幾則幾之所在即易理之所在也陰陽老少而各有分別卦爻動靜而各有判斷其幾也何如幾則極天下之至變也所以能成文定

象吉使人知所趨凶使人知所避而天下之務由此成焉然是深幾之理也無在而無乎不在無爲而無所不爲一神之所爲也惟神也故能有問即告而遂有以通天下之志神機默運豈待疾而後速哉惟神也故能有感即通而遂有以成天下之務神功自然豈待行而後至哉於此又見辭占象變之理所以爲至妙也

上數節既詳易理之妙此則復揭首句而申結之曰所以謂易有聖人之道四焉者正此辭占至精象變至變而妙於一神之所爲者也

夫易何爲者也章

此章專爲卜筮而發首節言易具卜筮之理而聖人用之重易上說不重聖人次節言聖人先得夫易理而不假於卜筮見其具作易之本也三節言聖人制蓍龜以作卜筮四節言蓍龜之生五節言卦畫之生乃蓍策之本也六節言卦爻之功用七節言蓍龜之功用八節總言聖人作易之由九節則言易之各有所用無非爲卜筮而發也

據首節而論易爲卜筮而作似若小吾易矣然人之所以通志定業斷疑皆不外此易之卜筮其可小耶

自人未知吉凶之所在也易則使人卜筮而知吉凶
非開物乎吉凶既知則有所趨避而事業成矣非成
務乎至若卜筮所得之卦爻既設則上之天文下之
地理明而人物幽而鬼神凡精粗巨細之理無不畢
備於其中非冒天下之道乎易之爲書如此而已矣
是故聖人以之通天下之志以其能開物也以之定
天下之業以其能成務也以之斷天下之疑以其能
冒天下之道也由是觀之易之卜筮其可小耶
通志在吉凶上說斷疑在天下之道說人於斯道有
疑而不能知者則假易以斷之

上節重易此節重在聖人上首舉蓍卦爻之德言見
聖人於蓍卦爻未立之時而先具此德矣
建安丘氏曰四十九策分掛揲扐陰陽老少變化無
方故其德圓而神六十四卦象辭森列吉凶得失一
定不易故其德方以知此二句甚當至以三百八十
四爻剛柔迭用九六相推爲變易以告人則在卦變
上說而非六爻之義矣盖六爻之義唯其時物而不
可典要者也如乾之初潛二見三惕四躍五飛上亢
是也如咸之初拇二腓三股四心五脢上輔是也皆
所謂變易以告人者也

聖人以此洗心言聖人於蓍卦爻未立之先而圓神方知易貢之德已體具於已一疵不存萬理明淨而此心猶洗濯然皜皜乎不可尚已此則聖人之心易也故方其退藏無事之時也則斂此三者之德於已而一真自如萬感俱寂人莫得以窺其兆及夫吉凶與民同患而爲有事之時也或以來者感歟聖人一心之神妙用不測變化無方凡事理之將然者雖遠在百世之下有以洞燭之而無疑焉人以來感彼以來應也初何假於蓍之神耶或以往者感歟聖人一心之知虛靈不昧明通有覺凡事理之已然者雖遠

在百世之上有以囊括之而無遺焉人以往感彼以往應也初何假於卦之知耶所謂無卜筮而知吉凶者如此其孰能與於此哉實惟古之聰明睿知神武不殺者能之誠以武必資於殺也神武不殺理足以懾乎人而不假干戈之慘者也然則聖人進一心之神知而不暇于蓍卦非君人而何哉夫以聖人先具作易之本如此則卜筮之作也豈偶然哉

聖人以此洗心不可依語録說聖人以那易之理來洗心照本義說爲是吉凶與民同患便是有事與上退字對看退無事之時也得其理而不假其物在神

武上說非謂得蓍卦爻之理而不假蓍卦爻之物

是以二字頂上節說來惟聖人具心易之妙如此故

於上天陰陽變化之道知之無不明下民日用常行

之故察之無不精明天道也則知是神物之生皆造

化陰陽之所鍾而不可以不與也察民故也則知民

生日用不無吉凶禍福利害得失之異而不可不有

以開其先於是興蓍以教民筮而分掛揲扐之用以

行興龜以教民卜而雨霽蒙驛克之兆以著天下之

吉凶由此定天下之亹亹由此成而民用有不前乎

聖人作為卜筮以教人如此於此焉又齋以齊其不

一之思戒以致其不一之慮于以考其所值之占決何如使其心神明不測善必先知之不善必先知之亦如鬼神之能知來也

齋戒以神明其德主聖人立卜筮時言或謂聖人神以知來知以藏往何待於齋戒以神明之大抵此重聖人立卜筮以教人聖人因卜筮而齋戒以神明其德則斯民齋戒亦能神明其德也

上言聖人與蓍龜此則蓍龜之所由生也闔戶者化機翕然以入時則理之具于陰靜故謂之坤闢戶者化機盎然以出時則理之顯于陽動故謂之乾一闔

一闢者動靜無端也此則理之妙於推遷也故謂之變往來不窮者闔闢不已也此則理之錯行不悖也故謂之通乾坤變通其化育之功乎化育既行物斯生矣自其端倪初露於微茫杪忽之餘理之方出而未成也象也自其形質已具於發榮漸長之頃理之可見而有迹也器也見象形器其生物之序乎乃若蓍龜之生則萬物中之神物也聖人於是制蓍而用之筮制龜而用之卜此其修道之教而爲法於天下可傳於後世者也不謂之法乎利用出入者蓍龜之宜於民用也民咸用之者自王公以至於庶人而無

不用夫蓍龜也此則百姓自然之日用而鼓之舞之不疾而速不行而至者也不謂之神乎

上言蓍之生此則言卦之生見其爲蓍之本也易有太極句爲此節之綱領易字內就包得兩儀四象八卦

天地之間不過一陰一陽而已然陰或變陽陽或變陰是則所謂易而兩儀四象八卦之一每生二是也然是易也必有一極至之理難乎其名狀者以根抵之故曰易有太極是以聖人作易始爲一畫以分陰陽則陽儀居左陰儀居右而兩儀一太極也次爲二

畫以分太少則陽儀之上各加一奇一偶而爲太陽少陰陰儀之上各加一奇一偶而生少陽太陰而兩儀生四象而四象一太極也及夫再倍而三則三畫以具八卦已成太陽少陰之上各加一奇一偶而生乾兌離震少陽太陰之上各加一奇一偶而生震坎艮坤是四象生八卦而八卦又各一太極也一每生二加一倍法皆聖人作易自然之次第有不假分毫智力而成者然則蓍之一揲而爲兩儀再揲而爲四象三揲而爲八卦其理亦何異於是哉大傳言此以見卦畫之生乃蓍策之本也

八卦定吉凶當兼六十四卦說朱子曰卦畫既立便有吉凶在裏蓋是陰陽往來交錯於其間時有消長之不同長者爲主而消者便爲客事有當否之異當者爲善而否者便爲惡卽其主客善惡之辯而吉凶見矣故曰八卦定吉凶吉凶既决定而不差則以之立事而大業自此生矣

所謂吉凶者如陽長陰消與夫當位者便爲吉陰長陽消與夫不當位者便爲凶

法象一節卽造化人事功用之大者以明蓍龜功用之尤大也

備物致用因天地所生之物而備之以爲用也如備穀粟以爲食備絲麻以爲衣是矣立成器以爲天下利是聖人做出來底如制網罟以爲鮮食之利制耒耜以爲粒食之利制宫室以爲安身之利是矣若此者乃聖人竭心思殫聰明有以神化而宜民通變而盡利者之所謂也豈他人所能與哉

探賾索隱二句徐進齋謂賾隱以物象言深遠以事理言此說爲是天高地下萬物散殊所謂賾也賾者而探之則凡理之運於天地妙於萬物而隱微難知者有以索之於已矣日用云爲事理紛錯而藏於未

形者所謂深也深者而鉤取之則理之所在雖遠而千里之外又遠而百世之下者皆有以推而極之矣夫賾者探而隱者顯深者鉤而遠者至天下事物之理不有以盡之乎由是順此理者則定其爲吉逆此理者則定其爲凶吉凶既定則使人知所趨避而事功可亹亹爲之不倦矣若是者孰有大於蓍龜之神物乎

探賾二句作二件事看隱者賾中之理也遠者幽深之理所在之處也賾以物言深以事言者爲是有以

探賾一句貼定吉凶鉤深一句貼成亹亹者不可從

蓍龜一動植之物也而謂之神物者蓋以蓍足以該天地之數龜足以見天下之象故曰神物聖人則之以作易者因蓍之莖長丈而叢生滿百也則揲蓍之數實取其半因蓍之歷千歲而叢生三百也則卦爻之大數實準其全龜之中具五行也而太極儀象之生準之龜之旁列八卦也而圓圖方位之列準之他如教人卜于以定吉凶而成大業皆此神物也豈聖人容一毫私智於其間哉

鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑天地之變化也聖人之作易也凡蓍策卦爻陰變爲陽陽

變爲陰者實有以效之見吉凶者天象之吉凶也日月星辰之行自其循度而吉歟則爲風雨之時爲寒暑之正自其失度而凶歟則爲風雨之不時爲寒暑之不正聖人之作易也凡著卦之事順乎理者則爲吉逆乎理者則爲凶不有象於此乎

書曰星有好風星有好雨日月之行則有冬夏月之從星則以風雨然則風雨寒暑之正否謂不於天垂象而見乎

河出圖洛出書聖人則之此句之意啓蒙備矣則河圖者虛其中則洛書者總其實河圖之虛五與十者

太極也奇數二十偶數二十者兩儀也

既虛中之五與十以奇數之一三七九計之則奇數二十以偶數之二四六八計之則偶數二十

以一二三四爲六七八九者四象也河圖之數五爲主一得五而爲六二得五而爲七三得五而爲八四得五而爲九故曰一二三四爲六七八九

折四方之合以爲乾坤離坎補四隅之空以爲兌震巽艮此八卦也

伏羲圓圖八卦方位乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八故折二七之合則七仍居南爲乾以二補

東南隅之空爲兌折三八之合則八仍居左爲離以三補東北隅之空爲震折四九之合則九仍居右爲坎以四補西南隅之空爲巽折一六之合則六仍居北爲坤以一補西北隅之空爲艮

洛書而虛其中五則亦太極也奇偶各居二十則亦兩儀也謂虛中五而以四正之一九三七計之是奇數二十以四隅之二四六八計之是偶數二十

一二三四而含九八七六縱横十五而互爲七八九六則亦四象也洛書之數一居下而含上之九三居左而含右之七二居西南隅而含東北隅之八四居

東南隅而會西北隅之六其數皆不越乎十也縱橫一十五者一與九爲縱二與八三與七四與六爲横一九連中五計之固十五二八連中五計之亦十五三七四六亦然五爲七八九六者九居上爲老陽一互於中五爲六則六陰也七居右爲少陽左三互於中五爲八則爲少陰也八居於東北隅爲少陰以西南隅之二互於中五則成七爲少陽也六居於西北隅爲老陰以東南隅之四互於中五則爲老陽也

四方之正以爲乾坤離坎四隅之空以爲兊震巽艮則亦八卦也一九三七四方之正也二八四六四隅

之空也九爲乾四爲艮三爲離八爲震二爲巽七爲
坎六爲艮一爲坤
謹按橫圖太陽居一乾兌生焉少陰居二離震生焉
少陽居三巽坎生焉太陰居四艮坤生焉今以八卦
配河圖之數七居上爲少陽之數二得五爲七亦少
陽之數也而乾兌之生於太陽宮者居之九居右爲
老陽之數四得五爲九亦老陽數也而巽坎之生於
少陽宮者居之是老少易位何歟陽主動而通其變
故也離與震仍居少陰之三八艮與坤仍居太陰之
一六陰主靜故也

洛書之九居上爲太陽四互於中五亦太陽也故以乾兌生於太陽者配之八爲少陰三互於中五亦少陰也故以離震之生於少陰者配之七爲少陽二互於中五亦少陽也故以巽坎之生於少陽者配之六爲太陰一居下而互於中五亦太陰也故以艮坤之生於太陰者配之此圖書之相爲脗合者也

上言易作於聖人此節則言易用於斯人也誠以易有象也當夫分掛揲扐之餘成文定象之頃不無老陰老陽少陰少陽之四象焉若此者正以示人所值之卦爻如六爻皆老則示人以所值之之卦六爻皆

少則示人以所值之本卦或五老一少則少者爲當值之爻也五少一老則老者爲當值之爻也是則卦爻之動静於此乎形占决於此乎寓天下之務亦於此乎成矣易之四象非所以示人而何哉至若易有辭也聖人於卦下則係之以彖辭爻下則係之以爻辭凡道德性命之微彜倫日用之常吉凶消長之理進退存亡之道無不畢備焉若此者正所以告夫天下之人于以開其心志破其愚蒙使之得因所值而於此乎玩之也至若易有占也聖人於所值之卦爻有當位而中正者焉則定其爲吉有不當位而不中

不正者焉則定其爲凶一吉一凶森布於爻彖之下各別黑白若數甲乙也若是者正以斷夫趨避之路使人之吉焉則斂踞以有爲而凶焉則潛晦以勿用也是則易之曰象曰辭曰占無非爲斯人而作也易豈無用之書哉

皇天無私惟德是輔人惟有柔順之德天其有不助之者乎人心靡常至誠可感人惟有誠信之德人其有不助之者乎今大有六五有厥孚之信也上九之見於踐履者一此信焉六五有柔順之德也上九之運於思惟者一此順焉既信且順六五其賢矣而上

九雖居六五之上又能克自謙抑而尊尚之焉若此者是得乎持盈處盛之道矣天其祐之於冥冥之中而吉無不利也有由哉

書不盡言章

首節言聖人作易之事次節言易作之由三節言易理之備隨在而異名也自夫象以下又推言易書之用而所以用之者則在乎人也

立象設卦繫辭變通鼓舞皆在聖人作易事但變通鼓舞在易用上說此段逐句要繳聖人之意可見意

聖人一心之精蘊無非太極儀象之體員神方智之

妙若不可得而盡矣唯夫聖人仰觀俯察遠求近取象斯立焉奇畫象陽偶畫象陰一奇一偶包含變化而凡兩儀四象之分者此也三才八卦之立者此也伸之為六十四卦長之為四千九十六卦亦此也聖人之意謂不盡於立象中乎至若天生蒸民稟賦不一或原於性命之正而為情或生於形氣之私而為偽紛淆錯雜若難盡矣唯夫聖人設卦定位辨偽而三乾坤成列而淑慝之分定也剛柔有體而邪正之辨嚴也天下之情偽謂不盡於設卦中乎至若彖者言乎象爻者言乎變此又聖人之係辭以盡其言者

也凡天下之理微而天命顯而彝倫次而吉凶得失次而進退存亡皆聖人所欲耳提面命以曉斯人者也辭一係焉則此言已具於易矣孰謂易之辭有不足以盡言乎夫以聖人之立象設卦係辭如此則聖人之意見於卦爻象辭之中矣自其推見易而見之於事焉吉則告人以吉凶則告人以凶開道之指示之而有以變通乎人心由是民生日用各得其所利而趨避之路瞭然矣不謂之盡利而何哉若夫吉焉使人趨凶焉使人避鼓舞之振作之而有以默相乎人為由是民生日用自然由之而不知誰之所爲

奮躍不疾而速也不行而至也不謂之神而何哉至是則聖人之意又見於變通鼓舞之中也豈特盡於言而已哉

情僞指衆人言不可拘意言字例作聖人說

變通二字有云以陰陽之變而通之者有云以事變而通之者大抵此二字與下鼓舞字例是聖人變通乎人心使之不疑於吉凶也有開導指示之意

乾坤其易之縕四易字皆指易書言語録指變化言不可從玩本義易之所有一句便見

首句乾坤字與末句乾坤字同指陰陽二物言乾坤

成列與乾坤毁之乾坤同主易書陰陽之畫言
上言聖人作易之事此言易之所有不過陰陽而已
誠以乾陽物也坤陰物也易書六十四卦三百八十
四爻無非陰陽變化於其間是易之有陰陽猶衣之
有緼不可相離者也乾坤非易之緼乎果何以見之
昔者聖人之作易也畫一奇以象陽畫一偶以象陰
則陽儀居左陰儀居右而乾坤之成列矣由是四象
於此立八卦於此生伸之爲六十四卦長之爲四千
九十六卦而易由此立矣脫使聖人者卦不畫位不
定是乾坤毁矣則夫六十四卦之易果何自而見耶

易既不可見吾知此陰陽二物也雖曰有往來不窮之妙有闔闢不已之機皆將無所寄寓而幾乎息矣由是觀之乾坤立而易立乾坤毀而易毀然則乾坤爲易之緼也信夫

緼衣著也語錄云如緼袍之緼是箇胎骨子今之衣絮是也成列還主剛柔兩畫言玩畫卦定位句是主聖人落筆之初言且於二者成列而易之體立意尤切

承上言易書固不外乎陰陽然是陰陽之理無往而不在也自夫卦爻之形而上者言之寓於陰陽之中

而超乎陰陽之外此則易理之無形可見也故謂之道焉自夫卦爻之形而下者言之陽者不過一而實之奇陰者不過二而虛之偶此則易理之有迹可見者也故謂之器焉卦爻陰陽有自然之化也因其陽進之極而化也則裁之為陰因其陰退之極而化也則裁之為陽此則易理之妙於推遷也故謂之變焉陰陽變化有可行之道也自其化之或當位而中正歟則推其為吉為亨利而行其所當趨自其化之或不當位而不中正歟則推其為凶為悔吝而行其所當避此則易理之顯於事為也故謂之通焉若夫以

是變通之理而措之天下之民也使之或出或入或云或爲一隹此理焉則有以定天下之業成天下之務矣此又易理之著於功用也故謂之事業夫易一也隨在而異其名如此然則卦爻陰陽之理其殆充周而不窮者歟

夫象一節猶前篇言卦爻之用而先言卦象爻辭之所由立也極天下之賾六句言易之用盖易不外乎卦爻變通而已神而明之四句言易之所以致用則在於人之有德行者也神明主變通之時言德行主平素有德行言

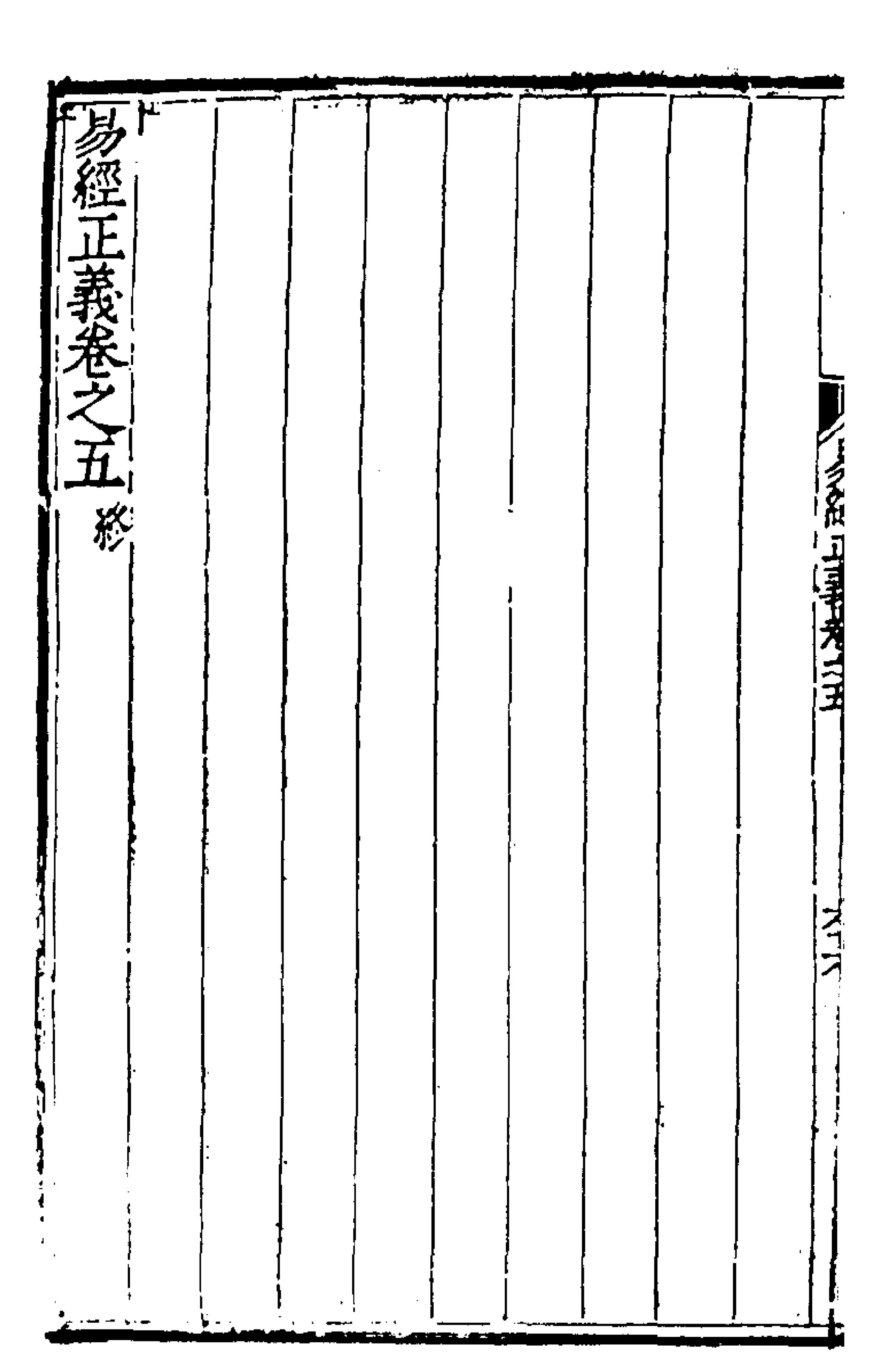
天下之賾千類萬狀也賾而曰極必其於天地萬物之象仰觀俯察遠求近取無不推而極之也果何在乎在易之卦耳蓋卦乃聖人見天下之賾而立者也體天地類萬物而陰陽法象實該焉卦非極天下之賾者乎天下之動千變萬化也動而曰鼓必其於日用云爲之事鼓舞作興振揚發明有以推而行之也是果何在乎在易之辭也蓋辭乃聖人見天下之動而係者也辨吉凶明得失而古今典禮實具焉辭非鼓天下之動者乎至若卦爻陰陽有自然之化也如陽窮於九時當化矣于焉裁之而爲少陰之八陰窮

於六時當化矣乎焉裁之而為少陽之七此則以此之有則制彼之無窮也果何在乎誠以卦爻剛柔之畫妙於推遷而不可以一定拘者所謂變也化而裁之其存於是乎卦爻之變有可行之理也如變之當位而得失中正歟則推其為吉為利而行其所可趨變之不當位而失夫中正歟則推其為凶為厲而行其所可避此則假彼之所事為我之有事也果何在乎誠以卦爻陰陽之理切於民用而可以擬議者所謂通也推而行之其存於是乎已上二句重易言而下則歸重於人之用易也

神而明之者言於是變通之理運用不測於方寸之間而昭晰莫掩果何存乎曰人而已誠以人之一心妙衆理應萬事而爲神明之舍所以化裁者此也所以推行者此也不然則易道無所寄寓而幾乎息矣非存乎人而何哉默而成之不言而信者言於是變通之理默成於方寸之間而超然獨得蓋不假言說而鑿鑿皆實也果何存乎曰人之有德行耳蓋必義精仁熟知崇禮卑與易道而相爲流通者然也不然則所謂神明者盡入於荒謬而曷足以收變通之功哉是則卦爻之所以變通者在人人之所以能神而

明之者在德大傳發明此義深有望於斯人歟

然而成之二句一直說不可對看黙而成之便不言而信黙字照不言字成之照信字信實有此理也不假言說而實有此理非黙成而何此則不假脩爲生知安行之聖人也

易經正義卷之五終

易經正義卷之五